易經揆一

易經揆一卷二

臣梁錫璵集傳

☷☰ 乾下坤上

序卦履而泰然後安。故受之以泰。泰者通也。禮至不爭。人心和而氣化應。所以開泰也。乾坤開闢。物生則屯。屯至比歷六坎。屯震下蒙艮上。坎兼體焉。生之難也。需乾下訟乾上。坎兼體焉。資其生之難也。師坤上比坤下。坎兼體焉。安其生之難也。既比則定於一而險始平。由是畜以處之而生養遂。生有資矣。履以辨之而倫理明。生可安矣。分定斯安。安斯通。方安爲泰。既泰則通。由洪荒而致泰。泰蓋難哉。泰有安與通二義。

安與通皆泰之訓。而安其先也。序卦似有倒字。謹次之曰。履而安然後泰。故受之以泰。泰者通也。存以備參。

泰小往大來吉亨

乾坤體也。泰否用也。有天地則氣有升降。有升降則時有通塞也。乾陽下於坤。歷子丑寅而陽內充。故通而爲泰。當是時。小則往矣。陰消故小。大則來矣。陽生故大。泰否皆先言往後言來。陰爲內主。陽無自而回。陽德不失。陰何由而入。吉而亨者。陽方進而未已。且示處泰者匪可自足。當圖其繼也。

初九拔茅茹以其彙征吉

泰否彖言往來者氣也爻則以位而分上下故泰內乾爲天爻則位之下外坤爲地爻則位之上有乾德而在下爲賢羣賢在下初首得應故曰拔爻三言茅大過下巽爲木初柔象以茅白巽色也泰初變巽爲升變柔也否初本柔而變震震亦爲木也然泰陽否陰同取茅象豈云當名辨物乎曰茅有數種其葉皆似矛故名茅其一春生布地如針夏開白華秋則枯即所謂白茅感陽而生者也泰初所取意即此乎其一曰菅似白茅而長秋抽莖開花感陰而生者也否

初所取意即此乎。故曰惟其時物也。茅之為物。祭以縮酒。封以苴社。用至重也。菅則根柔靭宜為索。用不及茅。然茅類也。蓋人之生。雖禀之才器有大小。然未動於惡。性則相近。故於否初不忍遽棄陰於惡。猶取其類以象之也。大過下柔承剛。取其用。故曰藉。藉則貴其潔而言白。泰否為乾坤之往來。舉一而二三從。取其進。故曰拔。拔則因同體而言茹。茹根也。彙類也。茅根連。拔一則以類起。夫天運啟。賢才出。初得應而以類。不唯志在相先。樂於予善。實相得以濟也。征吉。往而有致泰之功也。小人亦然。一奸得路。羣邪彙進。

而後天下否。上宜慎所拔也。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

二爲五應。治泰之任繫之矣。剛居陰。變離爲明夷。內含其明。知重任非可獨力也。荒猶野也。初象在野之賢。二三四互兑。二變則爲坎。河之象。三爲健之成。而居陽。在坎之中。馮河之勇也。二得中。雖荒能包之。賢無不收也。雖馮河能用之。長無不盡也。馮河勇之過。以中用之則勇所當勇。蓋以大勇而濟大事也。坤爲地而居外曰遐。三陽同類爲朋。包初用三。集羣策羣力以佐治。是以三陽應外陰也。雖遐不遺矣。乃三陽

同體而二志應五蓋得人事君而非結黨自固於朋而亡之矣尚與尚主之尚同即配也中行以中而行泰道謂五也行之者君輔之則臣得尚難辭非二不能受委任之重上配於君輔成泰治如此也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三爲泰之成乾易而居下爲平无平不陂謂無常泰也坤陰往外无往不復言否將來也雖曰天命坐而聽之非計也處其交履其盛必有持守培養之道既過中變兑爲臨失其剛矣故示以艱貞艱則操心危

不乘以急。貞則執德固。不開以隙。故无咎。勿恤禁止辭。申平陂往復之意。其孚期望辭。申艱貞之意。變兌爲口。故言食。夫盛而滿者不知憂。徒以平陂往復爲憂。而不盡人事。亦無益。其惟艱而孚。心可通於天。貞而孚。事盡洽於道。豈但无咎。于食見在之祿。且有未艾之福。蓋德盛。雖履盛而非滿也。未有盛不失道而喪敗者也。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

上下交而其志同。四居其介。交始此矣。變震爲大壯。震有飛象曰翩翩。陰虛故不富。翩翩不富。羣飛無依

之象。不得不下用其鄰。夫陰依陽猶貧依富。豈戒而始孚哉。戒約結之意。舊以鄰爲五上。但傳曰翩翩不富皆失實也。是統言三陰。則鄰爲下三陽明矣。且小畜之五可以四爲鄰。此何敢以五爲鄰也。

六五帝乙歸妹以祉元吉

虛中下應。變坎爲需。不自用而待賢爲治。降貴以從之者也。象猶帝乙之歸妹。然自古帝女下嫁。欽哉之命見於虞書。而禮制之定約由帝乙。其時即有君袂不如娣袂之美。因繫其事於歸妹之五。爲帝女訓也。乃泰五繫歸妹。將君道變妻道乎。曰。坤爲乾配。而二

三四互兌。三四五互震。隱寓歸妹卦體。二曰尚。尊君之禮。此曰歸。下賢之誠。聖人立訓。固法象之自具也。蒙五言童蒙。蓋尊師斯能成德。德不成。後起之私間之也。此言歸妹。蓋下賢斯能興治。治不興。挾貴之心累之也。誠如帝乙歸妹。則堂廉之精神會而成和。海宇之疾苦悉以上達矣。福之所止曰祉。謂備福而不移也。五能用賢。賢爲天之心民之命。故曰以祉而錫福於天下。大善而吉也。道備於二。成功歸五也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤在乾上而居極。變艮爲大畜。土聚而高。城之象。如

泰治之以積而成也城以掘土爲之下成塹即以衛城隍也柔不能持其終故圮而復于隍夫初四兩體之始初曰以彙四曰翩翩以氣類言二五兩體之中二在盡職以事君五當忘勢以任臣以主治言三上兩體之終三在下計其將然曰无平不陂上居極指其已然曰城復于隍以時運言坤衆爲師君能用衆上下之志同也城圮隍湮衆離其上豈可用也以師治之治之所爲即禍之所起矣自邑告命申勿用之意席泰之餘自以爲尊居人上不知坤土居終則王降爲國不足以出命也故夬之告繫自邑之上言可

以告天下先自邑也。此繫自邑之下。蓋已無天下之勢而僅自邑也。卽得正。無德造命。命必不行。況不正乎。周桓王不知此。祝聃之矢遂中王肩。唐昭宗不知此。邠岐之師直犯闕下。吝者羞其計之不早也。然則如之何。曰。不可治人。當自治也。不尚武功。當脩文教也。已治教脩。天下運之掌也。爻不繫泰。恐有其泰遂忘保泰也。

坤下乾上

序卦物不可以終通。故受之以否。天地交而萬物通。終通則精華將竭。故敀必有閉。在人事而終通則懈

弛或生。故治即有亂。否繼泰。明反覆之理以爲人警也。

否之匪人不利君子貞大往小來

天地交而萬物通。爲萬物首以維持三極者人。故啟閉由天。治亂由人。乃泰翻爲否而治生亂。豈得歸咎於天。故曰否之匪人。人位屬三。陰來變之失其道也。又三四皆人位。三陽柔居之。四陰剛居之。則反其道也。三剛失勢而居外。故不利君子貞。貞無不利而有不然者。時爲之也。然終不可云利不貞。彼不貞者暫快一時。卒歸於亂耳。且轉否之道即貞。繫貞於君子。

欲其藏身以待用。同人所以云利也。泰否言往來。兼天運人事。而否先言匪人不利君子貞。則責人爲甚。

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

否爻亦剛柔相對而云不交者。上剛則不應下也。乃初變震爲无妄。順而動也。上不應下。下反應上矣。夫泰之應下。爲親賢爲恤民。上不親賢。則讒諂之順君欲者卽迎機而入。不恤民。則叨懫之張君威者卽乘隙而興。上不禁。爲所中。而亦有拔茅之象。三陰應運。亦曰以彙。爲世道危也。泰初變巽。巽伏爲君子之難進。勉以征。此變震。震動爲小人之銳進。示以貞。夫君

子小人豈有常。蹈正卽君子耳。初惡未成。卽統爲三陰立教曰貞。三陰果貞。庶乎泰之象。故亦曰吉亨。欣以從正之利。變小人之微權也。

六二包承小人吉大人否亨

陰至二而變坎爲訟。小人之象成矣。幸柔中。故能包其私而承於上。小人之吉道也。然小人而柔善反易溺人。大人卽五也。大人治否亦當有漸。未得其人而應之是與。將小人之似君子者反以中之矣。惟暫安其否。斯不爲所溺而亨。夫遯陰浸長聖人取五應二明遯之亨。否陰至三矣。二居三下。似中正而實柔。三

陰本自同類。終不可恃。惟不激其勢而使衆惡一心。即所以孤其首惡。若應則委以腹心倚而集事之謂。世有用小人以攻小人而無患者乎。唐文宗之事可鑒已。即漢和帝之誅竇憲。邀一時之功。宦豎盛而馴至亡漢。其去文宗有幾。是知君欲除惡。在盡道而擇任忠賢。斯功成事立後無餘災。

六三包羞

不中正而爲成否之爻。惡之首也。變艮爲遯。艮止亦曰包。小人欲不顧道。義不勝情。故陷於惡而其心未嘗不羞。不曰惡而曰羞。動小人之天良也。第不激毒

尚畜中。激之。遂起逞惡而不羞。包羞下不益一辭。意味深長。不止不爲小人謀。正深警君子使盡道以善處之。全其羞以漸化其慝。不可激使及外也

九四有命无咎疇離祉

否運已成。幸離坤入乾。則天心悔禍之機。變巽爲觀。故曰有命。巽爲命也。泰否循環孰非天命。然泰變否。天運之不能無。否轉泰固天心所在。而承天正未易也。徒恃正。多以疎致害而天不可倖矣。剛居陰斯无咎。且爲三陽之慶曰疇離祉。疇類也。泰四不敢以五爲鄰。此何敢言類。蓋鄰以我爲主。類則言其同而已。

聖人作而萬物覩類也且三陽居否若同舟共濟故

畧分言疇泰變否易三防其將變在脩人事以勝之

否轉泰難四因其可轉在脩人事以承之四失其機

陰必上進即五上能盡其道不過如觀之僅求无咎

豈能爲休否之吉傾否之喜乎

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

中正居尊變離爲晉離明應天則能休否夫卦體有

内外有上下陽居外失勢之君子也故象言不利陽

居上又有位之君子也故爻之三陽皆以治否泰而

因循即入於否否非大有爲不能轉泰衆君子弗能

與也。故曰大人吉。衆君子輔治者也。失勢守不利之戒。有命斯能爲无咎之事。義相因也。大人主治者也。前此能以否而亨。至此斯能以休而吉。道相貫也。乃否雖暫休。三陰未革。心一不警。終歸於亂。當深慮遠戒曰。其亡乎其亡乎。繫于苞桑。著其亡之象也。五至三互巽。巽爲木。桑。桑木也。叢生曰苞。又桑之小者。下三柔之象。巽爲繩。繫也。以乾之健。繫於桑之柔。繫而不固。危之也。知危庶不危矣。

上九傾否先否後喜

健居否終。變兑爲萃。兑爲澤而在天上。故曰傾。夫數

之消長與德終始。否終固可傾。然非進進不已至健成合天。否未可傾也。兑說曰喜。夫否則物情壅。忠言鬱。人才棄。佞嬖貪暴爲蠱爲蟊。旣已久矣。一旦傾之。孰不灑然而醒。濯然而明。如屈斯伸。如蟄斯行。故喜。喜卽從其亡之心而出也。三陰成否。三卽言否。憂之也。三陽治否。上始言傾。難之也。

䷌ 離下乾上

序卦物不可以終否。故受之以同人。泰否天運之常。故不曰不可否而曰不可終否。否之轉天恆寄其用於人。人非能獨力。故取於同。否匪人受以同人。聖人

扶人道以配天地人道旣立和氣乃通周流磅礴不失一物濟濟有序遠近若一用能與天地相爲無窮也

同人于野亨利涉大川利君子貞

一剛居下之中才足以兼故師爲我用一柔居下之中情善於合故我與人同同易涉私故言野坤上言野乾大而坤至之地與天際也同人外乾人與天際而人境盡矣能于野則立於四虛適於大通故情無不孚而亨雖大川可涉也同人以濟否故言大川然于野非人人與同利於貞而已夫事之貞隨事可求

以一人而同天下。其理未易明。其道未易盡。非君子烏足與於斯。同而槩以人。並生之心。貞而要之君子。自厚之意。夫語嚴比同之戒。而皆具於易。比兼人已。人比我。衆即爲公。我比人。如象傳所云親侯者。其比也周也。同人則我同人也。野斯非私。而復利貞。其同也和也。

初九同人于門无咎

同人主柔。乃柔易合。或至溺於情。剛易競。或能正其性。故爻言同人剛柔無擇也。又義取於上者下不得而用之。如大有主五。他爻不得言有五。觀主五上。他

爻不得言爲觀也。義取於下者上下皆得而用之。如同人主二。爻多言同臨主初二。爻皆言臨也。人之初本同也。變艮爲遯。艮象門。門囿之矣。以剛正明體能于門而不囿。苟順其道而大之。則于野矣。以方于門。故止曰无咎。又戸奇門耦。節初前遇奇曰戸。此與隨初節二皆前遇耦曰門。

六二同人于宗吝

一柔成同。故彖以大同爲義。乃與五應。則同君尤重。至初三與二同體。二之宗也。臣道公爾忘私。妻道內夫家外父母家。純於所事而已。變乾爲純乾。庶得此

義。二雖明而柔。或溺於同體而同之。則吝。舊以五爲宗。豈將以同君與中正而應爲吝乎。乃睽五何以以二爲宗。曰。二在下。下體爲同體。五爲君。天下爲同體。二得中其宗也。外是則枝分者也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛居陽。與上不應。二三四互巽爲伏。離爲戈兵。戎之象。變震爲无妄。震爲草。莽之象。火炎上曰升。三變則互巽爲艮。高陵之象。上健極。非三能抗。故伏戎以隱其謀。升陵以伺其隙。至上歷三爻曰三歲。猶居離體。能量彼已。終不敢興。故未至凶。

九四乘其墉弗克攻吉

離外實而衛。内虚而容。墉之象。四據其上。乘也。剛不中正而陵初。攻也。變巽爲家人。巽爲不果。故弗克。不與屈於勢。弗克屈於理。以理抑情。人將自同。故吉。卦名同人。而三四變同爲異。蓋人情同極必異。異極乃復於同。正如泰否之相因也。天運循環。泰以翻爲否。人情反覆。異即伏於同。况三炎上進。則援上之意盛。而上復不應。四剛下比。則求下之意過。而初復不應。故有此象。乃初上亦無應而言同人者。初則嫌隙未起。上則事過情移。惟中則多故。故曰雜物撰德辨是

與非非其中爻不備。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

爻言同人者四。于宗係於私矣。于門于郊雖非私。然猶有所限也五中正居尊而應二。變離爲重離。則直曰同人。同賢曰同人。同德不言位也。于野同人之量。好賢同人之道。得其道自能極其量。蓋爲天下得人而天下皆吾人矣。乃未言于野者。方言盡道也。火有聲爲號笑。未得故號咷。相得故笑。夫君臣相得至難也。左右蔽之。大臣阻之。三四以剛間二五之中。適有此象。離爲戈兵。由乾變。故曰大師。二柔而三四剛。君

子難進。小人未易除。小懲或以益疾。故取於大。孽存職爲亂階。必要於克。克主五。權所在也。相遇則兼言二。內外互爲志也。遇際也。合也。不期爲際。志相得爲合。此有意而彼無意則合之也。又古有遇禮。明造次必有恭肅之意焉。五克三四以援二。易以見德。雖洽於情。或簡於禮。越石父之事是已。惟通以志。復接以禮。斯得君子之貞。而亨與利在其中矣。同人親也。而言戎言攻言克。易必知險。簡必知阻。如是夫。夫三四與初上不應。有戎與攻之象。間於二五。五又有克象。蓋爻言乎變。故不相蒙。亦不相碍也。先儒因五言克。

以我與攻依類附之。云三四皆欲同二。故三敵五而四攻三。第辭由卦繫。如大有曰上下應之。人爲我有也。同人曰應乎乾。我與人同也。今曰卦惟一陰而五陽同與之。是卦應名人同。不應曰同人也。至六爻雖各發同人之道。亦非沾沾同二。如初比二。且不因二取義。四與二不比。何云同。三與五不應。何云敵。若云爭五之應。卽與五爲敵。則四亦敵五矣。敵五而攻三。三竟束手。五復坐觀。無是理矣。

上九同人于郊无悔

小畜内乾曰郊。需内乾於初言郊。此外乾於上言郊。

郊亦乾象而未及野之大。蓋雖乾之成而無位不尊不信。變兌爲革。未能統乾。僅由門而遠至郊斯已耳。如夫子設教洙泗。弟子至自遠方。三千之外未能盡同也。非德不足。故无悔。

☲☰ 乾下離上

序卦與人同者物必歸焉。故受之以大有。同人同以道而已。得其道即足通天下之志。志至而氣應。自然之理。蓋睽離可化而羣才爲用矣。彼分相臨。勢相屬烏足以語此。

大有元亨

一柔入上體。剛爲所畜。一柔主上體。剛爲所有。第四臣也。已之力寡。仍本一柔言之曰小。五君也。歸之者衆。即舉衆剛言之曰大。畜僅係之。有則能用之。柔不自用。故能用剛。爲離主能善用。故集衆剛而不競也。臨與豐止以大爲義。時之盛也。故多戒辭。臨方長未已。凶雖未兆。然必豫防。始可杜後之凶。豐過中即變。憂端方形。要在能保。斯可消今之憂。大有以有大爲義。則得人之盛也。離明應天。盛德在火。故曰元亨。比五陰民之象。此五陽賢之象。小人難保而得賢者昌。此之柔中似不及比之剛中。而比之吉无咎不及此

之元亨也。然以有陽爲義。尚不及乾之上下一德。且乾則乘龍時御。變化由我。此應天時行。雖元亨矣。爻以五柔而猶有威如之訓也。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

五爲有主。二應也。四上比也。三則同功也。而初獨遠。是五之厥孚交如者。初則无交也。害因无交。匪咎也。倘躁以求達。或忿以自鳴。反爲咎耳。變巽爲鼎。健而爲伏。艱之意。斯以避害而無咎。比爲柔比剛。初柔民之分。二三四又皆柔而無阻。故雖遠而有它吉。大有則剛爲柔有也。初剛賢之守。二三四又皆剛而居前。

而五則柔。故无交。夫惟乾五首出萬物共覩。大有虛中則或遺遠。

九二大車以載有攸往无咎

衆剛隨其位以應五。而二爲正應。任之重者也。乾體得中。非偏材可擬。象以大車。變離爲重離。中虛上承。故曰以載。往。往輔五也。不言吉。功歸五也。初與四之无咎止一身。二當羣材輻輳而獨荷大有之任。其无咎蓋難也。蓋係一世也。

九三公用亨于天子小人弗克

爲下之上。象以公。亨春秋傳作享。謂宴享也。五離主

而應天故稱曰天子變兌爲睽天爲澤以當日天子降心以逆公宴享之象三剛正盡至公之道以土地人民爲天子有而盡其用勳勞升於王室天子從而優禮之者也若小人則自營其私弗克當此隆遇也兩著其占訓公戒私兼示五以馭侯之道也凡爻於美惡兩取以爻固具此兩象也此處大有爲乾之成而得正安有小人之象祇言公能用此爻小人弗克用耳又觀爲四陰長初尤在下安有君子之象曰君子吝亦反言以示意耳蓋大有以遏惡揚善爲義三當上下之介不使小人間其介觀以下觀而化爲義

初爲四陰之始。即以君子望其始也。其旨微矣。

九四匪其彭无咎

處有而以剛明乘乾。故曰彭。彭盛貌。位獨出於諸臣。勢旣上陵。疑難釋於柔主。日與之暱。將以盛致咎矣。幸居陰。變艮爲大畜。則知盛非已有。皆五有也。內存謙畏。外能挹損。威福不敢專。名器不敢僭。則功高不忌。權重不疑而无咎。霍光驂乘。人主若背負芒刺。卒致覆宗。可鑒已。

六五厥孚交如威如吉

虛中而推誠孚也。變乾爲純乾。健足達其孚。故交。初

之遠能進之二之才能任之三之公能禮之四之輔能親之上之德能尊之而又各得其宜所謂揚善也健足善其孚故威小人不能倖恩近臣不得上僭所謂遏惡也交爲德交威爲德威故吉

上九自天祐之吉无不利

爻相承之例有三初上爲本末乾爻取龍象蓋始終一義也上下爲兩體小畜上巽巽主四至上而旣處蒙四而終其義五上於三才爲天此之五爲成卦之主至上而其吉可常且无不利蒙五而終其義此豈已致之乎自天也乃天特祐之耳主之仍在巳也繫

傳發之矣。曰履信思乎順又以尚賢也。五居四剛上。履信也。推誠以任人也。上爲天。五中爲思。變震爲大壯。明而動。思乎順也。上又爲師傳。賢也。居五上。尚也。大有以順天爲極而尚賢爲順天之實。天且祐之。而況人乎。夫剛皆五有。然有羣下易。有大賢難。尚之斯有之矣。乃五不繫有。虛中不有其有也。有其有。喪厥有矣。

☷☶ 艮下坤上

序卦有大者不可以盈。故受之以謙。謙猶歉也。虛之之意。有而虛。斯保其有。且益其有。乃謙益盈損人亦知

之。而量不可強。有涯即有盈也。火在天上為大有。有大。宜合天下以為量。彖傳以天道地道明謙。深哉。

謙亨君子有終

兑陰躡乾後。履之為禮也。艮陽處坤下。謙之制禮也。陰小陽大。兑說安其小也。故繼小畜。艮止忘其大也。故繼大有。惟學遜志厥脩乃來。慮以下人行無不達。禮讓為國於國何有。故亨。然襲而取之。偽也。非謙也。強而抑之。矯也。非謙也。以此守雌。以此防患。術也。非謙也。知崇斯禮卑。德盛斯禮恭。其君子乎。乾三為君子。成謙以艮。成艮以三。而得乾陽。君子也。陽明達理

知之崇。故樂天不競。陽實內充德之盛。故分定不加。又坤三言有終。艮與坤爲體而成謙。故有終。蓋三畫爲卦之小成。謙三備乾坤之德而不盡乾坤之用。其用不窮矣。或以謙之彖爻皆吉遂若優於乾坤。是止循爲人示訓戒之文而不知乾坤之道也。夫乾三云乾乾。卽兼外乾言也。是爲反復之道。道不失。何悔乎。坤三云有終。卽指坤上言也。是爲牝馬之貞。貞能安。何傷乎。且謙彖地中有山。則謙之有終。卽坤之有終。人之謙而有終。如身其康彊子孫其逢吉是矣。坤之有終則一元之終。且坤有終乾無終。終則有始天行

也。而坤之順乾以爲終者復承乾以爲始。人烏足以擬之。

初六謙謙君子用涉大川吉

柔居下曰謙謙。象言君子。因三起義。此亦曰君子。勞謙即自謙謙始也。九居三爲當位。此則不當。然下用柔乃其宜。非過也。居陽。變離爲明夷。非無才識者比故言涉川。用謙謙之心以涉川則吉。小心爲大業之本也。

六二鳴謙貞吉

豫主四。初應四而鳴。謙主三。上應三而鳴。此虛中比

三變巽爲升亦鳴也既樂道人之善而鳴復始終不渝而貞故吉

九三勞謙君子有終吉

一剛得正居下之上爲互坎之中上承下接安社稷奠烝黎功無與二勞之象變坤爲純坤止而順忘其勞矣勞而謙尤難也惟君子能之耳繫傳發其蘊曰厚之至蓋坤德爲厚地中有山愈形其厚厚之至則可言德之盛德盛斯可言禮之恭不然器小而溢禮不應心烏能致恭乎亨者吉之始故象繫有終之上吉者亨之終故此繫有終之下世論魯祀周公以天

子禮樂以爲能爲人臣不能爲之功則可用人臣不得用之禮樂是不知人臣之道也夫居其位而能爲皆所當爲也公乃盡其職耳此義不明往往蹈上僭之罪往往有功高不賞之禍

六四无不利撝謙

柔得正善氣可迎德度可則足以欽承一人師長百寮矣故无不利特所難者有三之勞四宴然出其上耳變震爲小過順而動故曰撝鳴出於口撝用於手上與三遠二居三下言鳴四密比而出其上言撝蓋必有推讓之實焉如是則雖三之勞亦由四公忠體

國進賢善任之所致也相道之盛孰愈於此然易象無方近君而尊戚者即有此義勞未著而推之齊鮑叔是也勞已成而讓之唐宋王成器是也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

諸爻各以謙繫至於五其美不可以一端盡也故擬其虛中之量曰不富所謂有大者而不盈也覆物之度宏矣不特臣我者樂其德即鄰我者亦歸之若驚第質柔故曰謙輕變坎爲蹇或偶有不可德化而梗吾治者不得不以威克之也順變險侵也柔變剛伐也周官大司馬賊賢害民則伐之負固不服則侵之

是也。威以昭德。斯盡君道而无不利。

上六鳴謙利用行師征邑國

順極居陰。謙之極矣。變艮爲重艮。止而下應。不安於上而鳴。以内外言。象遇事而自反。以彼已言。象見賢而善下。五上相承。五曰侵伐。以謀言。謀定。至上而行。上與三應。其將也。師二升三爲謙。即長子之帥師。帥師尤勞之大者也。謀雖有侵有伐。據彼之罪總名之曰征。坤土爲邑國。邑屬邑。國人國也。天子之畿外諸侯之封外也。夫謙似卑下退守。然有肆暴殃民者。執柔聽之。失君道矣。治以師。裒益使平。謙之用也。書美

神禹不矜伐而記其征苗。詩稱文王無然畔援歆羡不大聲色而繼以伐崇伐密即其義也。且怒在物不在已。仍然謙德之虛。以謙行師。更得臨事而懼之意。故利。夫離上出征要於折首。此止言征。蓋以謙行師。不盡兵勢也。如帝命征苗。苗逆命。禹之大智。翦此朝食。誰曰不能。誰曰不宜。乃益贊禹。禹班師。帝則誕敷文德也。以是知三旬逆命。非苗能逆。首惡苟延其命。其種心未能一。而聖人又不盡兵勢。故見其逆。既班師。下睽而上不能獨立。此來格之由乎。然聖人何容心哉。惟知吾德未至而已。謙義自益發之。即二中正

而鳴之象。三之勞爲艮主。象禹之班師。上順極而鳴。象帝之誕敷文德。蓋謙繼大有。正值中天之運也。下艮靜皆吉。上坤順皆利。即有失位無應乘剛而無凶害悔吝。謙之效固如是哉。

☷☳ 坤下震上

序卦有大而能謙必豫。故受之以豫。有大能謙。則大器之先自治而可以治人矣。器涵天下。才運天下。禮至而樂生。故豫。

豫利建侯行師

一陰一陽在初上。以消長言。剝復夬姤。皆上翻爲初。

循環之義也在二五以用事言師比同人大有皆二翻爲五臣盡其職君主其功也在三四以進退言小畜履四翻爲三陰主退也陰上反止曰小畜助君德而已陰下反行曰履遵王制而已上而助君德者終必下而遵王制也謙豫三翻爲四陽主進也謙下艮當止而止陽之盛德也豫上震當動而動陽之大業也由德爲業則陽功達外而豫一剛近尊而居坤上象侯始封而授土也象將受命而統衆也豫則得民故利建侯多助故利行師周封同姓五十天下不以爲私湯十一征天下信其非富是其事矣建侯行師

事之非常。舉其大。見豫之无不利耳。乃建侯得人能宣德化。行師有道可除暴亂。豫之所利復爲致豫之道也。

初六鳴豫凶

豫成於四。在道亦在權。得其道重臣也。否卽權臣矣。四猶宜自審也。初柔不中正。道非所知。得應而倚四之權。變震爲重震。不勝其豫而自鳴。或爲四所斥。或與四淪胥以敗。得意而鳴。卽失意而凶。乃倚人之權而鳴者既然矣。恃巳之才而鳴如之何。曰將無同。

六二介于石不終日貞吉

順體中正。與四非應。乃初應四。三比四。而二乘初承三。稍不知檢。卽染於四。染於四卽溺於豫而無以自立。堅確不拔曰介。變坎爲解。坤土而爲剛。在水之中。故言石。下體至三而終。二尚未終。故曰不終日。以定生明。則作而從道。故貞吉。且二居五之應位。四能盡道。二與四同功。不然。二惟乃心王室。以靜待動以柔制剛者其二乎。

六三盱豫悔遲有悔

柔不中正而比四。故曰盱。上視也。仰面希寵。可鄙之甚。居陽猶能悔。變艮爲小過。艮止故遲。必有悔矣。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四爲震主。時所由以豫。大臣致天下於治安。上無爲而下佚樂之象。故曰大有得。奈居陰。變坤爲純坤。則疑。蓋私心不除。將謀自固。則功成而自驕。故勿之。簪從竹。震之象。簪以聚髮。一剛貫衆柔之象。任大責重。必旁招俊乂以自輔。勿疑。則開誠心。布公道。朋何不聚之乎。聚賢以保治。治道長矣。

六五貞疾恆不死

二五皆不繫卦名。二中正無應。不爲豫也。五不正而乘剛。見正於四。不得豫也。四亦不正。何能正君。居陰

不過。非以剛𠜱上。得正君之義矣。柔居尊而處豫。遂以剛之正爲疾。夫致危亡之道非一而豫爲多。以貞爲疾。將與死鄰。乃有貞尚可救死。震剛天之生氣也。變兌爲萃。則生幾上進。故曰恆不死。如太甲顛覆。賴尹而安。貞何疾於君哉。程傳比五於漢魏末世之君。夫漢魏末世。非豫時矣。臣上逼。君寄生。能恆不死乎。然下三柔不以從四爲善何也。存君也。豫防權臣之禍也。如三柔從四以道而不昧君臣之義。五任臣以禮而不忘自强之學。四居功以誠而永矢公忠之素。則各盡其道也。無所爲權臣之事也。

上六冥豫成有渝无咎

雜卦曰豫怠豫成於四。以居陰即兆怠機故曰疑五柔則怠矣。故曰疾。以居陽近剛。猶知有貞。至上則冥良弼無如何而權奸所由起也。且冥而成百弊叢生。內而女宦。外而敵國。下而賊民。胥爲害矣。僅權奸也哉。升上爲坤極。以晦而冥。此以雷而冥。變離爲晉。晉而日出之象。故有渝。太甲之悔過而自乂是。已過能改。復得性命之理而无咎。僅不死已乎。特言有渝終五之義而垂訓也。夫上可免咎。初何遽凶。蓋初之鳴倚勢招權。非僅昏於逸樂者比。然三之盱何以猶許

其悔。蓋比與應不同。彼盱以希寵。四未必寵之也。豈與初之正應同乎。夫象之豫。爲時之和豫。惟四與象同。餘則處豫而豫。爲人之說豫。至卦德之順而動。則致豫之道。尚象之重門擊柝。則備豫之方。當任貴致豫。先幾當備豫。爻之能致豫者四。能備豫者二乎。說豫之過則害豫。識其害而反之不可猶豫。故三戒遲。上貴渝。而四亦且病其疑。夫復外坤。曰閉關養內也。此內坤。曰重門禦外也。不重。備豫不嚴。以國言。虞之五服。周之九服。是其制矣。

☱☳ 震下兌上

序卦豫必有隨故受之以隨。豫樂也隨從也乃豫爲和。和則心無私而隨。豫則怠怠則中無主而隨不可不察也。

隨元亨利貞无咎

震爲剛之長而在下。而成震又在初。兑爲柔之少而在上。而成兑又在上。象以賢明求益於昏愚尊重屈體於卑賤故爲隨。夫自用則小。偏執則蔽。故隨則元亨。然必利貞。斯權度精。能用天下而不爲天下所用。得隨之道而无咎。倘惟外之徇。將有咎而失所謂元亨矣。

初九官有渝貞吉出門交有功

成隨在震。成震在初。乃巳德未脩。何以類萬物之情而隨所當隨。初特以剛起義曰官。勵自治之功也。官主也。剛主於內。能爲官矣。然義理無窮。堯舜且舍巳從人。是不可守常而不知變也。變坤爲萃。故曰有渝。動而順。則變而不失其正。故吉。彖統論隨義曰利貞。初恐未足盡貞之義。廣其義於出門交。夫妻孥之言。雖失而易從。蔽於私也。旣蔽矣。自以爲正而不知巳失其正。出門交。斯合天下而求其至是矣。同與隨皆易失正。同言情。情正則无咎。隨言事。事正則有功。

六二係小子失丈夫

象取剛下柔爲隨以文而言承乘應皆隨也故剛隨柔柔亦隨剛以柔而隨則溺於隨故三柔變文言係初剛小子也二應五三比四四五兩剛丈夫也柔不能遠須正應變兑爲重兑兑下浸將係於小子必失丈夫矣不言凶咎者二中正即五所謂嘉也特以柔不利遠而示戒耳

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

四巽體而近比初同體而已隔雖柔不中正以居陽變離爲草明於取舍故象與二反同爲柔之係而能

得隨義者也。四當任。有求必得。第不正而比。將恐枉道求合。貪遂所求。故利居貞。

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四與下體最親。又與三兩無應而剛柔相得。隨之情也。入上體足以進退天下之士膏澤天下之民。隨之勢也。變坎爲也。兌說坎下。隨之才也。如是從之者衆矣。故有獲。不正而曰貞。非正也固也。蓋大臣進賢惠民與權奸植黨干譽。情異而跡同。倘執以爲正而失其義。卽涉植黨干譽之嫌。故凶。然畏其凶。將遂容容保位乎。抑又非也。蓋國有大臣所以通上下之情。隨

下本不爲過。顧所以隨何如耳。剛實則孚。居陰則得臣道。在互艮之上則明。果以心體國而有孚。循分不私而在道。且一本於明。則賢任職民樂業。所以成其君之功。致其國之安。何咎乎。不曰无咎而曰何咎。正以刺容容保位者之隱衷也。

九五孚于嘉吉

初得下柔之義。第居初。尚當審其所隨。四比三。亦得下柔之義。特以臣位而示戒。五中正下應。變震爲重震。說而動。忘勢樂善。隨道於斯爲至。故進於隨而言孚。四曰有孚。期之也。此直曰孚。已能之矣。妃曰嘉偶。

婚曰嘉禮。嘉會成。則大亨貞无咎而天下隨之。故吉。夫兌體之五。每病狎邪。然必已多欲小人斯能以利誘之。已好高。小人斯能以諂中之。隨以下柔爲義。既非亢而自高。亦非以人從欲。應二下柔也。比上亦下柔也。尚不害乎于嘉也。至困爲剛揜。革不相繫。無相說之義。萃以聚爲義。雖說不爲累。夬未光。以中行而无咎。咸志末。以咸脢而无悔。大過爲婦得。然猶值過而生誤也。惟兌直以說爲義。信君子者治之原。乎于嘉故吉。信小人者亂之原。乎于剝故厲。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

兌極隨終。居陰得正。雖出五上而係五。變乾爲无妄。說而健用之。其係益堅。拘從手。維從絲。係而不可解矣。非五而言王用者四。爻義隨人可用也。亨宜作享。謂祭享也。後言用亨者並同。周與於西。兌西方也。在上變乾。象以山。至誠感神。況人乎。

䷑ 巽下艮上

序卦以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。承二卦爲序者二。謙以有大而斯極其量。隨以喜而易失其義。喜卽豫也。人情不可拂。隨非過也。在得正耳。以喜隨人。則委蛇養奸。必有事矣。故亂而壞也。雜卦

曰隨无故。奚以必有事。蓋隨以悔而息。故无故。其究則畏事而廢。以至於蠱。豐以明而動。故多故。其究則生事而擾。以至於旅。

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

艮爲剛之少而居上。而成艮又在上。巽爲柔之長而居下。而成巽又在初。上無知以逞。下迎合之過。故爲蠱。蠱於文爲蟲皿。巽爲木。艮性止。止則木之生氣已盡。皿之象。巽風化虫。虫叢皿。皿雖外完而內壞之象。治壞與撥亂稍異。撥亂則彼廢此興。遲之既久。治壞則將絕復續。恍若更生。故曰元亨。乃昔非不遺餘力

而潰敗之。不至極壞。今非不畏險艱而更張之。不足開治。故訓以利涉大川。此雖人事。蓋亦有天意焉。天之大用在甲庚。地之成能在戊己。蠱言甲。巽言庚。革言己。甲始也。戊己中也。庚過中而更也。蠱下巽。巽位巳。木生火而中空。敝端見矣。至艮。天地之化於焉成終。故蠱乃艮位寅。甲木居焉。木主仁而甲爲造首之義。將以開大化而生之也。先甲三日則亥。甲生於亥。敦其本也。後甲三日則巳。木窮火出。達其施也。巽言庚。庚金生於巳也。金主義而庚爲更變之意。將以革隱敝而治之也。庚位申。故巽曰申命。申亦更端之意

也。先庚三日。巳也。木病金生。舒而將收。推其由也。後庚三日。亥也。金生水而甲木託根則生道不息。裕其用也。戊陽土。艮也。巳陰土。坤也。助甲庚者也。坤寄申而水生焉。水會土則生木。木生於陰。非陽不長。故甲位寅。艮之力也。艮寄寅而火生焉。土承火則生金。金生於陽。非陰不成。故庚位申。巳之功也。乃巳繫革而戊無所繫者。戊介水木。木之體有立。故木得艮爲根。而艮不連木爲義者。木之長戊不任德。水本生木也。巳接火金。金之氣可收。故金依土爲申。而坤卽兼申爲義者。金之成巳專其事。火實克金也。夫物生於寅。

何於蠱言甲。蓋始生則元氣未漓。不言先甲而甲之義已具。屯之元亨是也。蠱則壞。非反其始何能治。然曷不早治之。曰。庚卽早治之道。巽五發之矣。巽為乾初變。積而敝見。外巽之五繼體而中正。故能庚也。先庚在巳。為敝之伏。故无初。後庚在亥。為乾之藏。故有終。有終可無蠱矣。倘巽而不果。復艮而苟止。則蠱成此時生意已盡。治之卽與開創同功而用甲。甲在艮。艮之能成終成始者乾。乾藏亥也。故曰終則有始天行也。嘗覽古今國勢。有一二傳而失者。有更歷盛衰而中興者。蓋寅恐木之浮。申畏金受克。國統離合之

際也。彼垂統而德薄功微。一當其際難言之矣。惟先德之厚。初敝宜用庚。既壞當用甲。甲見蠱彖。庚見巽爻。緩急之勢異也。有涉川之勇。而能先後甲以善其涉。故飭蠱而元亨。彼委靡者坐以待亡。即有爲而不得其道。慮淺事近。力雖勤而亂不革。功未及成而弊復生也。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

器久不用而蠱生之謂之蠱。人久宴溺而疾生之謂之蠱。天下久安而弊生之謂之蠱。蠱非一日之故。必世而後見。故曰父之蠱。蠱而幹。復立矣。乃有德代興。

此詎必子之能幹哉。但蠱爲壞。尚未亡。幹則不屬他人矣。初柔才不足幹。變乾爲大畜曰有子。有子。則蠱方形而幹之。考且无咎。然亦危矣。能知危而戒則終吉。夫子幹何爲考之无咎。蓋父子一體以子之賢歸之父也。垂訓大矣。

九二幹母之蠱不可貞

以家統於一尊言之。上爲父。下皆爲子。初與上極遠。父歿矣。故又言考。考爲老之轉注。故曰壽考。以父歿爲考。不忍歿其親之意也。三與上應。四五與上同體父未歿也。然居極亦身退而不用事也。以三才分之。

五上爲天。而上剛五柔。五又有母象矣。居五則用事也。二與上未極遠。或父喪而母仕事。或父在而母擅權。蓋蠱主父。亦或由母之亂政。故爻備其象。父剛用事。子止可幾諫感化之。不能幹也。如禹事鯀。其幾諫感化之道自當無不至。然幹蠱必在嗣興。能於汩陳之時而代其任哉。母有從子之義。雖用事而可幹也。父母同體。幹母仍以幹父也。而或以傷母矣。故曰不可貞。貞所以幹事。然非可固執以爲正。蓋陰性狃所習。宜用和化。庚諭之於道。二雖剛而巽體得中。變艮爲重艮。有剛之實。無用剛之迹。非固也。特以幹母易

於激烈故以示戒臣幹昏弱之君之蠱同此義然君而剛暴如之何曰猶之父之蠱也箕比能諫能奴能死而不能幹也設父而昏弱亦同此義。

九三幹父之蠱小有悔无大咎

蠱及中。恩猶重於義。戒以不可貞。過中。變坎爲蒙。則陷。義重於恩矣。剛居陽。改父之事而有迹。然巽以行權。變而不失其正。故雖小有悔而无大咎。不敢云无悔。全孝子之心。不遽云无咎。全孝子之道也。

六四裕父之蠱往見吝

蠱深而當改革之際。存亡介呼吸矣。柔居陰而艮體

變離爲鼎。止而麗。可守成。未足濟變。故不與以幹而名曰裕。裕者怠以委事也。凶隨至矣。文不言者。禍由前人。非四之罪。特以柔不克幹。故吝。云見吝者。蓋四或諉爲非已致。聖人則鄙其才。他人或以成敗論人而甚其罪。聖人特憫其遇。云以是而往吾見其吝耳。此功過之衡也。

六五幹父之蠱用譽

蠱至五。位幾不守。變巽爲重巽。風之化蟲。徹於上下。壞之極矣。此而言幹。必以道爲本。亦必假位爲資。如唐肅宗處播遷之餘而卽位靈武。斯能號名天下。但

見小欲速不俟命出明皇非順矣用宦豎溺女謁有子儀而不能盡其用道不足稱矣六居五則順得中則道勝應剛則得人變巽得申命行事之用幹之善足蓋前愆一若即出父之詒謀使人不忍追咎其惡也故曰用譽有譽譽歸已用譽譽歸父譽歸父則蠱而元亨文不言者亦以用譽教其子未暇序子之續也夫開創宜剛幹蠱而剛終於子道未盡特四柔居陰初雖居陽而未及中且在下耳惟五得其義乎

上九不事王侯高尚其事

巽而止為蠱上為艮主蠱成於此矣位居極即遺蠱

之父。下皆幹蠱之子。父子君臣。類也。隱君臣之義而動以父子之情。不使委其責於上也。以時言。下皆事於幹。至上。變坤爲升。止而蠱者順而升。升蠱已幹也。聖人繫辭。位重言位。時重言時。故不以遺蠱之父爲辭。而變文言國事。則五爲君。下皆用事之臣。上爲事外之賢矣。此時五正尊位。稱之爲王。其贊襄之佐。大者開國。小者承家。三爲下之上則侯也。五以下勞而成其事。事外者。俯首而從其後。是非欲有爲也。貪榮利也。上與五比而性止不相係。與三不相應。不事也。夫蠱爲有事。而飭蠱亦事。上剛非不能事事。蠱終則無

事然天生聖賢意各有在或以經綸為職或以道德垂型剛居極名節其事故當高而尚之也然蠱已幹而我在事外可無庸為設未能幹如之何曰當局者失之事外者豈能補救於末路而應天起者別有在矣至遺蠱之父當此時亦有用此爻之義如明皇由蜀歸而接見臣下凶豎恐不便於已遂搆其禍為西內之遷肅固不子明皇亦昧身退之義矣乃已能幹蠱之王侯如之何曰永孝思崇節義以風世乃振民育德之要道庶蠱不復生而治常保也

䷒ 兌下坤上

序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也隨必有事致蠱也蠱而有事飭蠱也禍亂之作天之開聖賢也蠱之元亨蓋豫計之此則已飭而親見之也嗣是開泰爲大來再進大且爲壯而要皆二陽之長厚其基故曰臨者大也

臨元亨利貞至于八月有凶

陽生於根長而及中君德備矣可以出治陽隱於下進而漸見內養裕矣可以有爲出治臨民之義有爲臨事之義臨大也亦近也既大則進而與物近也泰則通未泰止曰臨舊訓臨以逼以陽爲主則逼民以

陽爲賢則逼上。卽以與陰敵爲言。陽雖協力。四陰猶衆。況剛至四止曰大壯。五始爲夬。方長何遽逼陰。象傳以浸爲言。至矣哉。非浸冬行春令沴氣乘之矣。剛反則亨。長曰元亨。利貞者。勢雖長而道當盡也。由臨四變爲乾。陽之純。又三變爲否。陰與陽敵。陽且失勢。然外體猶乾也。再進爲觀。外乾復損。故曰至于八月有凶。方長致戒。使知長必消而以正維之。既消而戒。無及已。自古天下治安未有久而不亂者。蓋不知豫戒也。故狃安富則耗蠹生。樂舒肆則紀綱壞。忘禍亂則釁孼萌。浸尋不知亂之至也。舊以八月爲自復數。

復之七日爲自姤數。但八月繫於臨不繫於復。何因
從復數也。至復特起義曰反復其道。其道陽道也。六
陽爲乾。六變陽往。七變陽復。蓋統計陽之往來如此。
亦非自姤數也。七日卽七月。日與月會而爲月。月成
於日也。臨由陽入陰言月。復主陽言日。詩豳風七月
於陽月亦言日。至四月乾亢則言月。豫戒也。十月陰
窮而無豫辭者。爲君陳也。爲世訓。主於扶陽爲君陳。
宜責以難而無所事扶也。

初九咸臨貞吉

剛長爲臨。爻則不可以上爲所臨之人。又道在臨人。

而臨於人者訓戒所不及。故爻皆言臨。初二以內臨外。義同於象。臨之道也。而在下矣。三四五上以上臨下。義殊於象。臨之位也。然非離道也。蓋有德爲臨之本。用人爲臨之用。故四柔皆重下賢也。易於剛上柔下。多以尊卑定分取義。柔上剛下。多以二氣交感取義。咸恆其尤著耳。臨雖兌下。實乾陽之序進。再進爲天地交。故初二皆言咸。咸則得浸義矣。初剛正。變坎爲師。塞而通也。宇宙陽明之盛將基於此故曰貞吉。

九二咸臨吉无不利

成臨在二。則德盛。剛中居陰。變震爲復。說而動。盡咸

道而得五之應。故吉而无不利。若以君道言。亦以咸行之。君貴以德化民也。初方穆處深宮。守貞立範。二則出而聽朝。以中動物。上四柔。以賢言亦可。蓋臨柔皆俠剛。達不變塞此義也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

柔不中正而兑主。居下之上。以勢爲樂。故曰甘。從欲惟危而又乘剛。何利之有。變乾爲泰。說極知惕而憂。自攺過而親賢。賢路不蔽。泰象成矣。故无咎。

六四至臨无咎

與下體最親者四。當剛長而首應初。與賢最親者亦

四。臨以親爲至也。變震爲歸妹。乾陽浸長。順而動以合之。又坤元之至也。故无咎。不言吉者。大臣薦賢爲國。功不必自已成也

六五知臨大君之宜吉

知配坎。坎於行爲水。於時爲冬。冬氣固藏。水德內明。故知而外露非知也。況冬以不蟄爲災。水以泛濫爲害。上而作聰。每至亂國。下而逞才。且以禍身。觀先天坤位子而後天以坎居之。可以知用知之道矣。此本坤體而値嚴冬。澤浸而長。虛中下應。變坎爲節。歛上坎之精。通下澤之潤。其知盛矣。故曰知臨。蓋天下非

一人之知所能遍。且成臨在二。得時上進。簡在帝心之賢也。取以爲輔。使旁求俊乂。則天下之聰明皆爲我用。無忠之迹而教思无窮。無惠之名而容保无疆。故曰大君之宜吉。

上六敦臨吉无咎

爻三言敦。艮上爲敦。敦固也。復五臨上爲剛反而長。其上體皆坤也。相應相從。理之常。復五臨上與剛無應。一則變坎爲屯。守中不易。一則變艮爲損。居極不遷。故亦曰敦。若復上則與剛又遠。故迷。夫至臨爲相之折節下賢。至者表裏無間也。知臨爲君之知人善任。

至於敦。則始終如一矣。德盛禮恭。樂善不倦。无窮无疆之心。於上見之。堯舜耄期。念不忘民。必爲天下得人。是其事也。臨重剛長。柔易有咎。三乘剛。以憂僅免。四應剛。善補過也。五則以中應中。故吉。上承之而加厚焉。故仍言吉而終无咎矣。

䷓ 坤下巽上

序卦。物大然後可觀。故受之以觀。臨值丑。二陽浸長。根之茂也。觀值酉。二陽在上。實之遂也。在人事則陽長爲德之進。在上爲道之立。根茂斯實遂。德進斯道立。故曰物大然後可觀。八月有凶。消長之數。物大可

觀生成之理。理得。足以御數矣。

觀盥而不薦有孚顒若象辭觀去聲彖傳大觀以觀序卦可觀以觀並同餘如字

陰至四。與大壯反體。而曰觀。觀者。有以示人而爲人所仰。就陽起義。存君也。又觀謂之闕。卦似疊艮。艮爲門闕。亦法象之自然也。蓋陽居尊位。天意猶存。德復中正。履位不疚。陰雖盛而不敢上陵。如觀之聳起。羣仰其下而已。然能如是則爲人仰。反是即爲人伺。扶陽之中隱含危厲。命名之意深矣哉。兩體皆陰。而四陰又盛長。故言祭。盥將祭而潔手也。薦奉酒食以祭也。巽爲潔齊。爲不果。故曰盥而不薦。二陽則實在上

爲首。故曰有孚顒若。蓋禮爲風化之先。祭尤禮之大。盥則祭之始也。盥未有不薦。治未有不用政令。但徒法不足爲治。盛時且然。況陰至四。下之臣民舉無可恃。陽雖得位。勢亦向消。恃政令而無本。法立弊生。甚或激而生變。天心隨去矣。惟潔齊以與萬物相見。不待施於政令。而孚積外形。已顒然可仰。則爲治有本。不以陰盛而無制化之權。而反消爲息。以祈天永命者。卽在是也。繫辭之旨大矣哉。

初六童觀小人无咎君子吝

剛上示爲觀。觀之者柔。乃觀人亦正未易。故柔爻備

言觀視之義。然觀示之道尤未易盡。故剛爻又轉取
觀省之義。大觀在上。初亦得被其餘光奈柔居下。變
震爲益。順而動。如童之蒙。隨人爲觀。小人謂下民。无
足咎也。若君子則吝矣。

六二闚觀利女貞

坤爲闔户。變坎爲溪。坎爲隱伏而應五。闚也。少見而
不能甚明也。柔居陰爲女。中正體順則貞。見之雖不
甚明而能順。女之利耳。然則居初居內卽爲病。與非
也。果其陽剛。位雖下識自遠。不出户可周知矣。

六三觀我生進退

初二以童以闚繫觀之上。不足與於觀之數。三以上觀冠句首。葢二剛能自觀也。四近剛也。三在下之上也。三猶與剛隔。亦卽以自觀爲義。先觀我斯可觀國。且未有已無具而能觀國者也。天地之大德曰生。在人則心之天理。所得以生。卽仁也。變艮爲漸曰進退。苟觀之我而得此生。進而翊贊聖明以匡濟天下。如未能。退脩可進之具焉。不可苟且赴功名之會也。三雖不中正而履順之極。故訓之如此。

六四觀國之光利用賓于王

觀莫明於近。巽體柔正而比五。故曰觀國之光。封建

之世王畿亦稱國。書曰以長我王國是也。不曰君而曰國。明全見其大也。不曰政而曰光。明獨得其精也變乾為否。與五合德。故曰利用賓于王。古者朝覲之臣賓禮之。賢能之士賓興之。四識見高明。王之所禮效其知能行道濟時。則利。又賓與主對。剝陰至五。陰為主矣。觀陰至四。猶列臣位。故曰賓。猶幸五之能為主也。故繫王以正其名。

九五觀我生君子无咎

柔上觀而五曰觀我。反觀化源也。生無二理。在下存於已。居尊兼施於用。蘊之為有孚。形之為中正。達之

國則光也。三柔不中正。方求諸身也。五剛中正。猶當自省也。非本體常惺。不能觀我生。非天心復而為君子。不可云得我生。五本君子。變艮為剝則失。必精一執中。無為守正。而純於君子之道。斯无咎。

上九觀其生君子无咎

五言我。上承五而終其義。言其。變坎為比則陷。惟君子斯有終而无咎。辭與五無異。正見省已不已之意。又上為師傅。師傅以弼君為道。其亦指五也。君德有終斯无咎也。舊以上不當任。別與五而言其。但三與五無別。無說矣。二陽能為人觀。僅云无咎。陽向消道

大福小也。雖然。盡道卽可立命。數不足以拘之矣。物至秋而結實。實者生生之本。五上言生。欲以生道化殺機也。乃陰至三爲申。方入秋肅卽言生。已維生道以存其先矣。四陰爲小人盛。五上言君子。用賢治不肖也。乃初爲陰始。卽反言君子以見意。已著君子以望其始矣。

☲☳ 震下離上

序卦可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。觀陰至四。幾陵五矣。當脩德以示之。德既脩。人自服。是可觀而後有所合也。若猶有一二之不合者。寘頑梗

化之人耳。噬以合之。無不可也。法維德之窮。非先法。非任法也。

噬嗑亨利用獄

卦體象頤。剛間於上之下。爲有物而不得合。在天下。則强梗間而不得合。在倫類。則讒邪間而不得合。以至天地之化。萬物之生。衆事之作。皆合而後遂。不合者皆有間也。故間者天下之大害也。去其間則合而亨。故噬嗑者治天下之大用也。四爲間。陷互坎又爲獄。蓋噬非刑也。究爲間之情也。間雖當刑。妄反有害。用獄以得其情。斯刑之而服。夫有訟則有獄。有獄則

有刑訟起於下。不能無也。故直以名卦。獄設於上。不得已也。故繫於此之象。至於刑。不忍言而不得不言。故錯見於諸卦之爻。發之於豐旅之象。刑以輔治。或用以張威。刑以禁奸。或反以禍善。聖人懼而諄諄也。

初九屨校滅趾无咎

能隔上下者四。近尊也。故卦以四爲閒。析爻而言。閒有大小。總爻而言。閒有終始。則亦各有閒之象。與去閒之道。乃於中爻言噬者。頤中有物曰噬嗑。噬之用在中也。所噬之物。外膚。次肉。再進則骨。肉周於骨。至五則去骨存肉。皆言噬而未言嗑。方噬也。獄之用亦

在中。初上無位中爻有位也。二爲治獄之吏。三爲大吏。四爲卿。五則君。初上爲頤兩端乃噬之具。在獄則獄具也。小罪校足如屨。大罪校首曰何。何負也。又屨校獄之始。以待訊也。乃吏可決無煩大吏。大吏可決無煩卿。卿可決無煩君。獄至君聽猶有出入。上則獄成而將致重辟。故何校以待辟也。舊云。中爻用刑。初上受刑。夫獄定後刑。遽云用刑。已失象意。且受噬者頭中之物。以頤之兩端爲受刑。又非爻義矣。滅沒也。在下動主。象以趾。居陽上犯。犯即麗於獄。變坤爲晉。震象化。校圍脛而沒其趾矣。止惡於初。故无咎。

六二噬膚滅鼻无咎

二柔爲膚。至四互艮爲鼻。變兌爲睽。艮象化。噬膚而深。没其鼻矣。獄責初情。深則情無所隱。故无咎。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三五皆柔。爲肉。變離爲重離。離爲日。日終則昔。故曰腊肉。肉舊味變。獄久詐生。毒也。適入互坎曰遇毒。師象傳言毒。亦以坎也。夫治人。人即爲敵。況柔不中正。聽或偏而斷未必合理。不能遽得情而小吝。然彼實有罪。終當輸服。故无咎。

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

由下而上。獄之大而上之卿。又或大臣為梗。非小臣能治而委之大臣者也。蓋近尊非一人而已。故象以四為間。此即以四當除間之任。離體則乾。四剛為胏則有骨。難噬之至矣。離陽本乾。金也。為戈兵。象以矢。得剛直之道矣。變艮為頤。則間去。蓋剛克强直繩曲之力也。第剛而離體。恐傷於果。將任已而上下其手。不中正而居陰。恐守不固。或隨勢而輕重其議。故訓以艱貞則吉。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

推情者吏。定辟者卿。故四以剛噬。然居陰。所謂法有

所受而非敢自用也執法者卿。好生者君。故五亦以柔噬。然居陽。則鋤暴以安良。雖帝世有四凶之誅也。由卿上之君。強梗之情已治。即卿不能治而君臨之。物自莫敢梗而受其噬。以得中。又善噬。故骨去爲肉。離陰索坤曰黃。變乾爲无妄亦爲金。而五得之。能體天地之撰。而不剛不柔以作民元命矣。夫出入之議至四而成。艱要於貞。詳審之法。生死之關至五而定。貞而猶厲。欽恤之仁。非厲則彼雖當死。而我亦有死之之意也。而可乎。臣以獄爲職。善於其職。足以長王國而與燮理同功。故吉。君承天子民。有獄即非無刑

之治。故止曰无咎。金矢黃金。舊引周禮為言。但鈞金豈黃金哉。且先攫其財後理其枉。周禮云云。或亦附會矣。

上九何校滅耳凶

剛極不正。變震為重震。動而乘五。目無王法。法所不宥也。負校於頸。與手械連。則前下後上。其勢遂至於滅耳。夫吉凶之鑒目見有限。耳聞無窮。彼耳蔽箴誨。故身攖重辟。揭耳為訓。意深切矣。全體象頤。初在震下言趾。二入互艮言鼻。上加互坎言耳。取象各有當也。

☶☲ 離下艮上

序卦物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。夫不合。有物間之。合之不永。又徑情失之。禮以飾情。既非輕而易離。亦不瀆而生厭。斯永也。噬嗑受以賁。蓋折民惟刑而要以禮。化天下之善術也。

賁亨小利有攸往

履爲禮。禮無本不立。謙禮之實也。亦無文不行。賁禮之飾也。實以心言。在質之先。飾者因質而文也。下離本乾。得坤中陰以文之。剛有所濟而亨。上艮本坤。得乾上陽以文之。柔有所倚而小利有攸往。亨矣而云

小利者。蓋循其分而不過其則乎。

初九賁其趾舍車而徒

彖言兩體。下體剛。以柔爲文。故亨。上體柔。以剛爲文。故小利。重剛也。爻則三柔皆依剛而爲賁。三剛皆自立而成賁。亦重剛也。賁以化成天下。初無位。剛正明體。德足章身而已。象以趾。趾在下而所以行。趾言賁質美自文也。若以初終之序言。即化成天下亦自我之所行始也。二三四互坎爲輪。車之象。離性炎上。復與四應。將外慕自失。變艮爲重艮。故舍賁其趾而徒。徒豈爲辱。倘非道得車。車豈爲榮而反爲病矣。

六二賁其須

三以上象頤。二以柔居陰。則虛變乾爲大畜而須生。須非外加。蓋由質生文。復文稱其質也。賁道於斯爲善。然非頤須將安附。文質之輕重可知矣。

九三賁如濡如永貞吉

剛正下比柔正。則得宜。且居離極。賁道於斯爲盛。故曰賁如。乃又比四而陷互坎。變震爲頤。文滅質矣。故曰濡如。幸本貞。能永則吉。彼周衰豈由守文。溺於文耳。故禮意日漓。國勢日削。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

出離之外。文之過也。柔居陰而溺於賁。變離爲重離。將踵事增華矣。故亦曰賁如。幸入艮得正。下應貞道。變而當反也。故又曰皤如。人老而髮白爲皤。我之反於質也。下離居午爲馬。記曰商人尚白戎事乘翰。翰馬白色。馬者人所乘。取白色者。使下之反於質也。入上體。卽有移風易俗之權也。初不取應四。恐外慕而喪其質。四下應則反始而得其本。柰近乘三剛。豈可挾於三而昧所擇。故曰匪寇婚媾。

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

居尊。將以化成天下。柔未能也。幸得中比剛。得務實

之意。艮之半爲卯。變巽爲家人。巽爲木而生於卯。故曰園。兩疋爲束。卯園絲枲所出。成則爲帛。帛以享神人。禮之大節。戔戔淺小之意。雖吝而終吉。如漢文未能定經制以正俗。成文治之隆。然敦樸以倡。遂養宇內殷富之福。初猶木之本。四值文方過。宜反本以挽之。上猶木之實。至五文已敝。宜尚實以救之。林放問禮之本。孟子言禮之實。此義乎。

上九白賁无咎

初二在下。曰其趾其須。以一節爲象。三四居介。曰如。以兩端不定爲辭。五雖尊不足主賁。曰于卯園。非其

地矣。上艮主賁極反白。物以本色爲貴。故以白冠賁之上。以之爲已。其尚絅之誠乎。以之爲治。存尚質之意乎。言无咎者。賁剛也。變坤爲明夷。質喪而賁道壞。賁終所以繼剝也。幸質本剛而居終。足以止文之流。且以剛在上。足以主文之用。蓋艮所以成終而成始。質復生文矣。所謂文明以止而化成天下者乎。彖因上艮言小利。析交而言。上剛爲艮主。其道大矣。故二與上皆成賁之爻。二且當位止舉象而無美辭者。柔也。三剛皆自立而成賁。初與三亦當位。乃有舍車之戒。永貞之訓者。下也。下止以一身爲義。且居初居介。

志未定也。此雖不當位。似失賁道而白。然白受采。文德成焉。文洽出焉。未可云不當。故直以白爲賁而曰无咎。雜卦曰賁无色也。深哉。

䷖ 坤下艮上

序卦致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。亨者嘉之會。飾則其美外揚。故亨。致飾而喪其質。則亨盡。故剝。

剝不利有攸往

陰陽迭運而陽爲主。陰之長。亦陽與之隙而藉之勢耳。子至巳。陽氣已盈。至午陽消爲姤。陽消卽爲陰生。

至戌。陽德衰喪。故陰得以擅尊而爲剝。剝與夬反。夬如潰癰去其害也。剝如內食。殘其體也。陽明而仁。陰暗而狠。故剝字從刀。著陰禍之可畏也。治滔天之水豈可過其衝。縶軼鞅之馬必先避其銳。靜處事外。存其在我。[illegible]緩上犯之鋒而伺其衰。俟天運之回而妙於轉。信以窮陽往競末流。非救之。愈激之矣。將變復生變。曷利焉。

初六剝牀以足蔑貞凶

剝與巽皆言牀。巽爲木而上實下虛。牀之本象。剝於歲爲戌月。於日爲戌時。時將就寢。上體爲廬。下體宜

爲牀夫陰害陽非才勝也沿隙也晝日晉接曲致其防嚮晦入息遂云無患乃陰禍已中之矣取象於牀警之使避陰禍也剝陰至五然亦有漸初其姤二三四其遯否觀乎因剝而推其先使早致其防也足以下承變震爲頤下動受剝禍其始此夫上倚下猶身倚牀牀之剝身之害也蔑無也無正之者則漸上而凶

六二剝牀以辨蔑貞凶

牀身與足合處爲辨變坎爲蒙則陷故剝

六三剝之无咎

三不中正。與羣陰伍。幸應陽。小人知有君子也。變艮爲重艮。止而上承。能順君子也。故因其善機示以反剝其黨以從正。然已孤而應上窮。難言吉也。於義无咎矣。

六四剝牀以膚凶

剝至三。牀已剝矣。上體爲身。四則膚。變離爲晉。剝及膚矣。不言蔑貞而直曰凶。初二諄諄致意正畏此也。

六五貫魚以宮人寵无不利

初剝則邦本傷。二則同心失。三則屏翰撤。四則枝葉害。皆君之失所安也。故初二四皆依牀取義。五及君。

不可言矣。別設義以示扶陽之道。剛柔居五皆可為君。然柔亦可為后。五為君上則天。君承天也五為后上則君。后承君也五雖成剝之爻。幸得中承陽情生於比。故取后承君之象。后為陰之尊。即以統陰之道子陰魚行有序首尾相接如貫。后之次三夫人。次九嬪。次二十七世婦。次八十一女御。自后視之皆宮人也。變巽為觀不剝上而觀上。使羣陰循序進御獲寵於君。如貫魚然。既無剝之罪且得陽之庇矣。三在下曰无咎。開改過之門。五為權所在。欣以无不利。示遷善之福也。夫以宮人寵於五得矣。上而寵陰。得毋累

君德乎。曰。宮人以進御爲幸。故曰寵。且后實以之。非
君變之。而戌爲晦時。於戌言寵。寵有節矣。況剝陽者
反而承陽。善機也。寵者。予其善機正以止其惡念。亦
事理宜然也。雖然。此僅就剝起義耳。即盛世未嘗無
此象也。蓋陽舒陰肅各有其時。陰生於午長於未。未
嘗干大夏長養之氣。歷申酉戌而陰始用事。於時爲
秋而德即爲利。天道也。漢李尋災異對曰。日將旦羣
陰伏。君以臨朝不牽於色。日將入專以一。君就房有
常節。故君入內寢。即有上爲帝五爲后下爲宮人之
象。剝繼以復。又即爲儲君誕育之象。易象何所不象。

上九碩果不食君子得輿小人剝廬
先天陽止於艮。而後天以乾位焉。艮陽卽乾陽也。故乾爲木果而艮爲果蓏。今艮位坤上而復居極。則非蓏而爲果。果言碩。以乾陽而大之也。果爲木之終。果中有仁。天心具焉。卽爲木之始。自古無不朽之株。有相傳之果。雖變坤爲純坤。而乾則藏於坤。故碩果之性不變而生生不已也。云不食。更見天道之妙。蓋果處極上。有不及食之象。以人事言。雖極亂之時。小人決不能盡善類而滅之。天意也。以性情言。卽極惡之人亦有時而言善。亦天理之不容盡泯也。故曰大哉

乾元也。陽在人爲君子。居五陰上。得輿也。陽不終盡。故剝反爲復。此言得輿猶能挽生機於末路也。少康以一旅而復舊物。非其事與天下無不可爲之時也。如不能然。斯上爛而下反耳。變柔小人也。君子猶存於上。人心所繫。如居之有廬。剝及上。則穿漏而無以覆下。而生民之禍烈矣。卒之家國既破。人亦取小人以謝天下。如蠹害木。木亡蠹亦亡。嗚乎。世烏可一日無善類。不然。人類奚以存。非姑抑彼而伸此也。

䷗ 震下坤上

序卦物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。盈天

地之間惟萬物皆陽功也窮上成坤而物幾盡乃陽氣無盡時也窮爲乾之藏反即乾之端又兆始物之機矣

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

月之戌爲剝其上一陽必亥終之日之亥刻始消之盡乃子初之日之子刻已爲陽之始閒不容髮既月一陽成體爲復夬至姤亦然乃姤曰決必有遇若既無倏有復曰窮上反下則一氣循環蓋以對待言陽始物而陰生之陰者陽之輔耳以流行言陽息物而

陰消之。陰者陽之變耳。故陽極可云陰生。陽則不必言生。直謂之往來不窮可也。故名復也。陽反其本。故亨。入者碩果方種。出者碩果始牙。由出溯入。故先出陽稱易有疾。養其夭。使元氣不少虧。則无疾矣。朋衆陽也。一陽之入衆陽之根。出則衆陽之倡。來者踵至之辭天下事非能獨力也。乃朋僅同類自古以附和之失而致害者比比矣。然附和之失。亦由已有隙以來之。无疾則道足率朋。朋皆依初以復而自能无咎也。由上而來爲反。反而得所爲復。七日其常數也。復而往。數之自然。亦理之當然。往則漸至乾矣。

初九不遠復无祇悔元吉

復陽居内之初故爻皆以自治爲義初剛正視潛龍之成德一間耳或偶有一念之萌未純於至善乃隨覺隨消變坤爲純坤動而以順行矣故曰不遠復祇抵也悔吝皆小疵而悔尤輕失於無心也然轉念爲悔方發已消奚抵於悔象舉全體極陰之時陽初萌其端甚微止曰亨成復在震成震在初人皆昧昧我先覺其道甚大曰元吉元即乾元也初索震生固未濬其本焉耳

六二休復吉

復主陽。二以上則陰。以得正。不入於邪。得中則能擇。變兌爲臨。故曰休復。休。息也。美也。兌象爲澤。止水也。息之義。兌德爲說。美之意。陽生。陰居其上。易生忌嫉。二能息外之欲。美初之善。尊賢以成德。援賢以成治。陽浸長。二先受之。故吉。

六三頻復厲无咎

極動不中正。一進即入於純陰之坤。幸居陽。猶與初同體。變離爲明夷。以動生明。猶雷激而電生。乍暗乍明。故曰頻復。頻復即必頻失。心之存者幾希。故厲。然能復則无咎。言復不言失。就其善以勸之也。

六四中行獨復

雖入坤體。得正應初。變震爲重震。處四陰之中。獨不溺於類而復。

六五敦復无悔

與初遠矣。以順體得中。變坎爲屯。一陽生子。坎水司權。故曰敦復。三言咎。身過也。悔則心過也。无祗悔方發卽泯。无悔則雖有能无。初剛正。五柔不正。天姿初爲優。初在下而不中。先幾震始。猶是曲之方致。且震爲動。動而合道也。故傳曰以脩身。以入德言。五居上而得中。合撰坤方。已爲德之不孤。且坤爲順。順以協

極也。故傳曰中以自考。以成德言。然姿之優者成亦易。故傳於二已以仁許。初五之中卽仁也。第其初固未能不遠而復。其用力較勞也。此初與五之優劣也。五得中四得正二中正而皆柔。天姿則伯仲之閒。而要皆以敦爲歸。據目前所至。二四尚未及五。故未言无悔而已不假言无咎。此五與二四與三之優劣也。

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

與陽極遠而居高。無下仁之美。柔終。喪自振之能。厚極有難開之蔽。變艮爲頤。艮止。絶遷善之機。故曰迷

復。猶繫以復。彼雖迷。於復。復道未嘗絕也。初爲卦主而得天。曰元吉。二以比而吉。三四五皆能復則皆吉人也。吉亦將及矣。故曰出入无疾朋來无咎。惟迷則凶。人事盡失而人眚作焉。變頤似離而天災降焉。坤衆爲師。迷則惟事責人而自造兵端。故曰用行師。乃陽進勝陰。終有大敗矣。五在坤土之中。國君也。據五爲敦復之善。據上取卽有以其君之事。蓋五居中則敦於復。比上。將同其迷。且上以順極居陰。五狎其順已。上遂至乘五而能用五。故五卒受其凶。七日速辭轉而利往。十年久辭。極而不克征。征亦往也。謂終凶

而莫可往也。要始於一念之迷。可懼哉。

☳☰ 震下乾上

序卦復則不妄矣。故受之以无妄。純乾為誠。无妄則天之動。亦誠也。與乾異者。乾象曰天行。維天之命於穆不已。天之所以為天也。人得乾之純。則性之之聖。所謂天下至誠也。此曰天下雷行物與无妄。化育之功。天之繁氣也。氣有清濁厚薄之不齊而理則一。故曰无妄。乾者自然之謂。无妄者不雜之謂。乃理雖不雜。止可云物與无妄。而氣有不齊。不可云物物能无妄。故曰復則不妄矣。方復曰不妄。復之純則无妄。蓋

震陽本乾。含於坤。孤立猶危。協於乾。同體不易。由復而无妄。反之之聖。亦天下至誠也。其入聖優矣。又受以畜以頤何也。蓋聖不廢學。亦聖斯善學。反之固然。卽性之亦然。故乾初曰龍德至四猶言進也。躍繼以飛。頤受以大過。盛德大業至矣哉。然業因時建。德仍日進而无疆也。

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

上乾下震。天之動也。實理之著也。故爲无妄。人而无妄。能以實心體實理。動以天矣。故元亨。然必利貞。斯盡其性而不失天所以與我之意。遷而匪正則有眚。

眚有輕重。迷復以惡而生。匪正以過而生。蓋性稟於理。形成於氣。純乎理之正自順乎氣之正。卽氣數不齊。而人定終能勝天。倘以氣數無常。而所守卽為之無常。氣數未必能挽。且有眚矣。豈利有攸往。然則所謂无妄者。吉凶聽其自然而無容心。斯盡其義也

初九无妄往吉

初本乾剛。誠一未分。故曰无妄。變坤為否。動而順天。故往而吉。

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

耕春作也。歷三時而收曰穫。菑開田也。歷三歲而成

曰畬。震爲稼。爻數三。初爲耕爲菑。旣有首事者。功不必自我出也。三爲穫爲畬。時尚未至焉。效不必自我期也。乃前後不以攖心。而見在則當自盡。二於三時爲夏。耘耨之時。變兌爲履。兌澤爲灌漑之用。於三歲爲次。宜有疆畝溝洫之事。故曰則利有攸往。彼攖心者反自曠耳。

六三无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災

居陽則不當。下之上爲危疑之地。震極上應。變離爲同人。則有災。夫應乾非妄。時位適然。我無致災之故。然無故者必有其故。釁由利生。牛之故也。離中陰爲

牛。初爲震主而先比二。行人得牛也。三與二同體。邑人也。居繫牛之地。遂遭詰捕之災。夫繫不可拒。得不及知。或不見諒。豈云德之不脩。行人何常。亦非比匪致害。且自居其邑。固無由有先幾之作。故曰无妄也。公被流言類是乎。公以親賢受遺。豈有妄。祇因天下爲人心所利。繫牛之象。商人兄終弟及。行人得牛之象。周繼商而公輔政。邑人之象。而流言之災至矣。又如陽虎暴匡而夫子貌似。被圍。更所不料。視流言之災抑又危矣。公亟避居東。不利之迹已白而罪人斯得。夫子從容絃歌。暴匡之誤已明而匡圍隨解。此處

災之極則也。設疑不釋兵不解如之何。曰。聖人心與天通。則天命在我。公感風雷之迎。夫子信斯文之不喪。此固天之所爲。非他道倖免也。爻特舉災之象。欲人洞悉其故。不可諉於氣數而盡其在我。第其道不可豫設。使人先以規避爲知。後以計較爲能。故引而不發。深哉。

九四可貞无咎

由動入健。上達天德矣。不正而曰貞。乾無不正也。居陰無應。變巽爲益。巽伏故曰可貞。貞則德純而无咎。

九五无妄之疾勿藥有喜

五剛中正。三剛皆同德。二其正應。獨三不中正。至五互巽爲風。故曰疾。復无疾。泯其內傷。此難禁其外感。如唐虞之朱均夫子之武叔是也。爻皆无妄。初爲震主。上居乾極。特舉卦名。至三之災五之疾。亦繫卦名。蓋道可自盡。遇實難齊。恐人因事出意外或生怨尤。發此以廣其意也。變離爲噬嗑。象以藥治疾。疾无妄。藥反爲妄。見疾未必去而或生他候。惟順其常。徐將自定而有喜。觀堯舜處朱均。兩全於自定之天。卒之子孫保之矣。孔子待武叔安處於不競之地。卒之日月莫踰矣。

上九无妄行有眚无攸利

上爲乾極无妄極矣。然五得位得時尚有疾。況上乎。執極不遷。理可御數。變兑爲隨。不能守而行。則過於理而妄。災由天降。疾以時來。目病生翳曰眚。眚實自作。夫震得乾初。其究爲健。故爻在震宜行。入乾宜守。初震主而與乾同德。二三震體而與乾相應。皆動以天。動以天則无妄。故彖之元亨於初二發之。三爲動極。將不可行。未入乾。尚未可止。故舉象而使占者自審焉。四入乾。即曰可貞。五勿藥。上不行。斯皆安其天。安其天則无妄。而得利貞之義。乃上極而行。故匪正

有眚而不利於上發之。

☶☰ 乾下艮上

序卦有无妄然後可畜。故受之以大畜。小畜者。形之合也。民之養也。情之係也。大畜者。德之聚也。賢之尚也。分之止也。比必有所畜。資於畜也。有无妄然後可畜。成於畜也。復則不妄。有无妄也。非有无妄。本不立。有无妄而不畜。畜道不宏。蓋寸心以無欲而淸萬理以日積而實也。德既畜。斯能與賢同德而畜賢。且能治下有道而畜健。畜有三。畜德其第一義也。

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾陽起於震止於艮震下可以協天曰无妄艮上足以藏天曰大畜畜非正不足成其大卽大反爲害故利貞內體爲家乾實足以自食旣畜之大宜食於朝以展其蘊天下之吉也君子以天下爲量也遇蟠錯斯别利器大畜而涉大川道濟天下不難也利貞體所由立不家食涉大川用所由行

初九有厲利已

下得上應爲援大小畜卽以應爲畜小畜主柔乃柔必藉勢於剛是柔固畜矣剛亦畜焉大畜主剛剛卽寄用於柔惟柔爲畜剛與剛同德遂爲畜之變矣初

健體居陽。必進者也。而與四應。四近尊。安能敵之。進則有厲。變巽爲蠱。巽伏。故曰已。斯爲利耳。

九二輿說輹

剛進與五應。君豈可犯。居陰得中。變離爲賁。中之健化。故曰輿說輹。小畜成於四。初應而能止。二已進。雖得中。非先幾矣。大畜成於上。初遠。尚未肯止。二漸近而得中。可以止則止矣。故已不及復說。優於牽。

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾在下。象以馬。當畜而爲乾之成。故曰良。乾爻皆能則此之下三爻皆馬也。三進。初二即逐。三以進。但久

止騻行將易縱三剛協力則有恃前有二陰猶爲險變兌爲損將有中橛之虞故必慮之以艱持之以貞斯利焉閑習也衛武衛也考工記周人上輿車有六等之數戈人殳戟矛軫皆衛也有馬必有輿輿所以致用也有輿必有衛所以應變也兢兢乎致遠之具周身之防斯出不苟進有爲而利有攸往也初懼其進二喜其不進此可進矣然輕進雖乾之成有時而失且君子以天下爲已任所繫至重安得不戒也

六四童牛之牿元吉

行天莫如龍行地莫如馬馬之用大矣宜完其天不

宜損其用。故初曰巳即勿用之意。二曰說即時舍之意。三曰艱貞。即乾惕之意。蓋恐輕發而戕其質。不足完健之良也。然知其良。必知其惡。得乾初者震。震爲玄黃。天地之雜也。此言牛即初也。得乾中者坎。五言豕即二也。牛剛在角。豕剛在牙。苟誤用。將喪健之良而流於惡也。初爲童。尚未角。四柔正。得順治之道。變離爲大有。離麗。故曰牿。牿牛牢也。童而牿。久而自馴。可駕而服。可驅而耕。未損其質而得其用。故元吉。

六五豶豕之牙吉

惡須君畜。惡巳著也。象以牙。夫物有本。事有機。豕剛

在牙。所以剛在勢。惡其牙而拘維之。不能使之變也。
五柔中。得善治之道。變巽爲小畜。巽入也。入而去其
勢曰豶。豶則牙雖存。性自馴。故人之惡發於此者。根
伏於彼。循流治之。無益也。君子知其然。養以衣食之
業。袪其内邪。訓以廉耻之義。開其外蒙。齊以賞罰之
明。破其積錮。蓋柔居陽。未能順治。而微露其迹也。牿
則制其形而已。養其性。豶必傷其小。而斯存其大。雖
曰欲遂吾並生之本心。要非得已。故止曰吉。本義以
牿爲施横木於角。但童牛無角。木於何施。施亦不能
止角之生也。或又以豶爲子豕。與童牛對。以牙爲繫

豕之杙與牿對但無由分元吉與吉之義也

上九何天之衢亨

何喜而訝之之辭畜至上人盡而天見非意之所期也艮爲徑路變坤爲泰曰衢上爲天乾上行而復其所曰天衢地有疆域之限山川之阻天則虛空無礙故日月星經緯以成文雲雨行施以潤物在人則賢之刮垢磨光馳驅皇路以大展其蘊者此象也小畜極而成彖言亨而上則貞大畜極而散彖言貞而上則亨小畜用柔畜君而兼畜下大畜用剛畜下而兼畜君四象公之訓成王五象尹之訓太甲上則咸

功之效矣。畜人如是。畜德亦然。致知者辨非而求是。一旦豁然貫通則亨也。力行者遏欲以存理。一日克已復禮則亨也。

䷚ 震下艮上

序卦物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。需象雲上於天而取於飲食。以飲食爲養。成其材也。頤象山下有雷而取於節飲食。以節爲養。順其天也。曰物穉不可不養。曰物畜然後可養。深淺懸矣。畜亦兼有養義何又云可養。蓋畜者用力之意。養之使大。頤則若用力若不用力。養之使化也。養從畜來方有實地。不

然。煮空鐺也。養之使化奈何。變生爲熟。融萬歸一。

頤貞吉觀頤自求口實

口旁爲頤。養身由於頤。故有養義。頤之形外實內虛。先天震艮夾坤於北。陽外而中陰。是其象也。頤之用上止下動。後天帝出乎震而成言乎艮。是其義也。外實內虛。則陽足統陰。上止下動。則啟閉有節。貞而吉矣。上體養人。在得其道。故曰觀頤。下體自養。貴知其本。故曰自求口實。承貞吉而列其目也。口者頤之竅。由外以推內也。中虛何以言實。蓋物之生也以氣。氣充則口實。飲食止以輔此氣耳。故君子貴內而輕外。

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

上經將終。受以頤大過。下經將終。受以中孚小過。頤象以龜。龜依水以居而外成離質者也。小過象以鳥。鳥乘火以飛而中涵坎性者也。中孚外剛而内柔。鳥卵象乎。迨出卵。則柔外張而内復剛。故飛。中孚小過固一象也。頤柔盛而函於剛。體已成矣。成宜有配。得剛盛而柔外者斯合。大過非龜象矣。而何象乎。蓋先天坤居北。震起艮止而陰在其中。頤也。乾居南。兌見巽伏而陽在其中。大過也。後天坤極於亥而乾位焉。陽與陰薄。故龜本陰。剛其外而爲甲。乾極於巳而巽

位焉。巽爲蛇。剛入於柔。故蛇本陽。柔其外而爲鱗頭者坤之大終也。大過者乾之无首也。大過配頤。乾與坤合。故象兼龜蛇。北方之宿也。乾坤合。坎離於此成體。故歷之元日月起於牛。月之晦日月會於壬。頤大過之後所以受以坎離也。巽兌合其陰於外。爲乾之无首。合其陰於中爲中孚。又似複離。震艮合其陽於外。爲坤之大終。合其陽於中爲小過。又似複坎。由中孚而小過。坎爲離用。升而南矣。日月成體於北。出入於東西。縣象著明於南。鳥爲南方之宿。故中孚小過之後受以既未濟也。頤雖全體似龜。然龜之爲物質

陽下伏故於初言龜龜咽息不食食養形形則滯息養氣氣則靈所謂自求口實也乃動主居陽而應四變坤為剝則舍故設為四之辭而鄙之為爾卦體似離故言視言觀非常曰觀象與初皆觀上也常視曰視四則視下也然象為觀省初之觀希冀之意耳朶垂也頤之上體下垂四是也喪德逐外故凶

六二顛頤拂經于丘頤征凶

雖中正而虛然苟自求變兌為損虛者實矣奈動體居陰惟事求人文有二剛初居二下下養於上理之經求下則顛而拂經可愧矣然甚之不過不獲其養

耳。上爲艮主。非應而居高。卬之象。無交而求。傷之者至。況居高乘時。可妄攖乎。征則凶。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

不正而處動極。與上爲應。變離爲貪。炎動於欲。拂頤貞矣。故凶。十年勿用。爲上戒也。蓋三爲震餘。小有才耳。上或愛其才。而使貪使詐。以濟用。不知邀利一時。遺害無窮。終必僨事而殃民。无所利也。故曰聖人養賢以及萬民

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

自養以德爲貴。口體爲賤。二以顛爲病者。動體也。養

口體也。養人以政爲施。亦由德爲本。四柔無德。應初亦爲顛而吉者。止體也。取賢以成德而輔治也。然權貴之門趨附者多。則任用不專。功名之際疑忌或生。則恩禮不繼。內而自養。莫如龜。初象之。外而求養。莫如虎。四象之。變離爲噬嗑。離爲目。曰視。噬嗑爲食。曰欲。虎行垂首。精注於目。眈眈下而專也。虎貪性成。食而常餓。逐逐求而繼也。斯无咎而吉可保也。臣受養民之任。已旣不足。而資於賢。非向之專求之繼。賢未有樂爲吾用者。

六五拂經居貞吉不可涉大川

君以養民爲經。五柔而比上。故亦曰拂。夫以柔言爲拂。泛言君道。養賢及民。乃其貞也。第恐五柔。未能盡其道耳。居而不變。斯民得其養而吉。倘以拂經爲嫌而自用。變巽爲益。將入險僨事矣。

上九由頤厲吉利涉大川

頤德貴剛。初陽之稱。上陽之極。頤道宜靜。初震主而失。上艮主而常。豫四居五下。時之豫由之。此居五上。君之頤亦由之。故五雖君位。不言頤。委重於上也。弗克俾后爲堯舜。其心愧恥。一夫不獲。時予之辜矣。艮高厲也。變坤爲復則順。於厲而能自厲也。故吉。然厲

以存心。尤貴勇以集事。惟宏濟艱難而成治安。斯可答隆遇稱重寄也。故曰利涉大川。卦內動外止。至上止極復動。動罔不善矣。

䷛ 巽下兌上

序卦不養則不可動。故受之以大過。夫喜動則神已馳輕動則氣必靡。是皆自見其有餘而終形其不足。惟養。則未動而已操其原。臨動而能適其理。已動而猶裕其量。斯可也。雖然。難言之矣。故不曰養則可動而反言以示意。夫君子處則中立。動則中行。何以云過。蓋時當小過有小過之宜。時當大過有大過之宜。

宜過而過非過也以非常所見則曰過也

大過棟橈利有攸往亨

陽自下生至四爲壯由夬而上適完乾體不爲過也今四陽在中而用事用事不可純任剛而權必歸一析中爻觀之四陽並立則一國三公民無適從矣總中爻觀之合四陽爲一則主心浩大下莫能應矣故名大過而象以棟橈然遂付之無如何何貴易矣特訓以利有攸往亨蓋人不可無大有爲之才天下亦無不可爲之事也凡先言亨後言利往亨自亨利自利此先言利往後言亨亨由於往不往則不亨也往

以救橈。然不救過。橈何由救。故彖傳取中取巽取說也

初六藉用白茅无咎

彖以本末弱而言棟橈。析爻而言。初則橈猶未形雖弱可用也。巽下。彖以白茅。變乾爲夬。薄而重用之。反本之弱爲藉之慎棟隆之功即基於此以在初。祇曰无咎。蓋大過之際。踈虞易而補救難。不敢輕言之也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

卦象澤滅木。二五何以言楊。蓋全體似坎。二五在四剛之旁。猶近岸也。楊陽木也。陽氣易感。陽過則枯。比

陰而合則生。變艮爲咸。艮者成終而成始。故生稊。稊依本而秀。生機發而上。巽爲長爲高也。初柔爲女。比二妻也。二雖下之中。居陰失剛。故曰老夫。二居初上。剛爲主而得陰。且剛居陰。柔居陽。以是處内之過。可拯其過。故能偕琴瑟之雅。統陰陽之治。有生育之功。而无不利。

九三棟橈凶

彖言棟橈指中畫爻以三四爲棟。舉中樞也。且二近本五近末。有本末者在地之木。去本末者匠斲之木也。屋成於棟。在剛得中而取材自輔。奈剛而居陽巽

究爲躁。且應上而務末。以人從欲。則下愈弱而不勝其重。變坎爲困。故橈而凶。

九四棟隆吉有它吝

初爲過始。愼則无咎。二方過善挽。命猶可延。三過而橈矣。四承其後。近君當任。居陰說體。善用其剛而上升。恰合大壯之棟位。故曰隆。三橈而四隆。再造之烈。利有攸往。亨於此見之。故吉。乃功成志得。知勇漸就夷削。初伺隙而中之。變坎爲井。失剛而無以持棟隆之功。故曰有它吝。夫二比初。以輔爲義。近資於柔。愈以善其剛。四應初。以求爲義。遠繫於柔。適以累其剛。

且橈之後。衆皆駭避。四能勝任。自有同德來助。若羣木之輔棟而屋之功以成豈在私其所與示人不廣。且說其柔媚無益反害矣。然何不可取初爲小心之助。曰。初應四。志從上。大業以小心爲基。四應初。志從下。則下喬入幽矣。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

爲四剛之首。視二之枯更甚。然居尊則能救。救枯宜思厚下。其要在親賢。四剛本自同德御之有道皆股肱也。二之利。四之吉。五實收之矣。奈處過居陽。變震爲恆。動而上說。不圖本而志末。雖負剛中正之才。止

可飾一時之觀。未能挽已去之命。故生華。華附末而揚。精英泄而竭。兌爲毀折爲附決也上柔爲老婦。五雖外之中。居陽則壯下無比應。尚未與女近。故曰士夫。五下於上。柔爲主而得剛。且剛居陽柔居陰。以是處外之過。愈重其過。然士夫何甘爲老婦得。老婦之術巧也。蓋五好大喜功。賢臣必鉏鋙不合。老於世故者揣摩而曲中之。其順從也无咎之可見。其深謹也无譽之可名。五遂以爲舍上無可與建功。似用上而反爲上用。其害不小矣。不言凶。見於上也。蓋上之象泛以國勢言。爲臣民之弱。以小人言。爲老婦之蠱。以

卦終言。則上之凶卽五之凶。以得正言。又義士之救時而隕身者也。故上別取義士爲義。

上六過涉滅頂凶无咎

居極。獨繫以過。柔不足濟。不甘不濟而事於涉。將有所救也。變乾爲姤。澤深而頂滅。故凶。橈猶可再造。四挺身定傾。獨立不懼也。滅。不可復生。上殺身成仁。遯世無悶之至也。非匹夫之諒而爲天地正氣之存。夫何咎。初上皆弱。乃初爲巽下。先事而愼人之所忽。上爲兌極臨禍而甘人之所難。其弱也反爲善矣。第上固不能如初之反弱而爲用也。

䷜ 坎下坎上

序卦物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。當過而過不爲過。故曰剛過而中。然理無過而不已。終則陷也。

習坎有孚維心亨行有尚

乾坤純體也。六子之重坎獨先。於坎言習。發凡也。且坎更異於五子。德言貞固。物兼龜蛇。臟具腎命。非習無以盡坎義也。坎得乾中。乾德本易。柔陷而爲險。在身爲性落於形。在境則運値夫阨。然平陂有界。或趨避有方。險而重。則內不可處。外不可行。當是時所恃

惟心耳。心具性而不昧曰孚。有孚。則一眞內凝。利害變故不能搖而心自亨。以是而行。自能靜觀事變妙達機宜而有尚。夫中實爲誠。中虛爲明。於坎離寓誠明之用。心學也。心獨言於坎。誠體而明用也。且孚而亨。則誠而明矣。誠足兼明也。人皆有心而能誠者鮮。蓋心在身中。則陽陷於陰。所謂道心惟微也。

初六習坎入于坎窞凶

凡卦有上下體。水則下體源也。上體流也。二爲下之主。故傳曰未出中。蓋未出地中。所謂源也。四入上體泉爲水之通。猶牖爲室之通。五則其流也。象習坎。言

其重。此因最下言其深。得道。雖深必出。奈柔不中正。變兌爲節。則壅而不出。反下入矣。坎中小穴爲窞。蓋坎以柔陷。初三在下坎。則陷中之陷。初尤在下。故凶。傳於初上皆言失道。蓋流而不盈上之道。行險而不失其信下之道也

九二坎有險求小得

剛居非位。在下之中。故所行多阻而有險。變坤爲比。以順行也。雖與五不應。然亦可以求小得。乃涓涓不已。終有大行之日矣。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也。由二而來。三則柔。無力以繼而坎。由三而往。四亦柔。無力以出而坎。當此之險。且宜安枕。乃不中正而居陽。變巽為井。故亦入于坎窞。夫初居下。與二不通。上居極。與五不接。由二之源。為五之流。三四居其介。比五能上達。比二宜畜力。亟戒以勿用。欲其畜力也。猶不至如初之凶也。

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

五無應而四近之。濟險於四是賴。當此之時。宜以誠上通。豈可徒尚儀文。宜隨機納誨。豈可復拘常格。變兌為困。說以承剛。得事上之道矣。飲以養陽。坎陽卦

也一剛曰樽酒食以養陰變兌陰卦也二剛曰簋貳樽繫酒上貳言簋下以順逆成文也樽不言一簋不言食省文也坎本坤體二至五而中虛水與土合而中虛則缶樽不必木簋不必竹既薄且質然獲上在誠不在飾也納進也約結言也室設牖以通明以況心之所明自古進言而聽未有不由君之所明故訐直强勁者往往取忤而温厚明辨者其說多行如漢祖愛戚姬將易太子羣臣爭之多矣嫡庶之分長幼之序非不知也如蔽於愛何四老者帝素知其賢而重之此不蔽之明心也故因所明而及其事悟之如

反手。又如趙太后愛少子長安君。不肯質齊。亦其所蔽也。大臣强諫。既曰蔽矣。其能聽乎。愛其子而欲使之長久。心之所明也。故觸龍因其明而導以長久之計。則聽也如響。而國事濟矣。蓋處重險。則事故雜投。頃刻萬狀。正言而徐俟君之自悟。機不及待而事已僨。故貴自牖也。四得位上同。畧儀文而非以爲泰。破常格而不詭於正。終能濟險而无咎。

九五坎不盈祗既平无咎

下體皆繫以坎。水未出也。二五成卦而五尊主卦。故亦繫以坎。二在下居陰。恐畏險不濟。五在上居陽。將

盛氣求濟。變坤爲師。水由地中行也。二求小得。其行險而不失其信乎。此則流而不盈乎。不盈而祇既平。在人則爲平情以行於天下。故无咎。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

卦以陽陷爲義。爻則二小得。五既平。陽猶不陷。陰反陷矣。甚者其初上乎。初猶昏愚所致。上居極。則泛濫之象。水泛濫必不能反。故渠終於枯涸而後已。人肆惡必不能守。故廬陷於拘囚而後已。坎色黑。變巽爲湙。巽爲繩。故曰徽纆。坎於木爲堅多心。坎極故曰叢棘。今因罪人以棘圜墻是也。周禮司圜收教罷民罪

可矜疑者幽囚以苦之。使生其悔惡向善之心。下罪一歲而舍。中罪二歲而舍。上罪三歲而舍。其不能改而出圜土者殺。三歲不得。凶孰如之。

☲☲ 離下離上

序卦陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。凡物之體。以有麗斯定。物之用。以有麗斯著。第樂則志移。安亦氣懈。忘所麗矣。惟陷。則有以悚其心而求所麗。然急不暇擇。麗失其道。庸愈乎。坎雖陷而中。以坎合離。則能用離之中。故乾坤爲六十四卦之首。而坎離居六十四卦之中。蓋握乾坤之會。而變化不窮矣。

離利貞亨畜牝牛吉

陽明陰暗。乃乾爲健而明屬之離者。内虚而通。故外發而明。健者陽之體。明者陽之用也。坎陽内斂曰孚。離陽外發則亨。第恃明將失其亨。利貞斯無不亨。離得坤中爲牛。而坤陰卽生於午。則陰爲政。故言牝。二陽爲之閑曰畜。明以正爲用。必以順爲體。養成其順。自無不正而吉。坎陽爲陰揜。故潤下。在人則性爲物累。當剛中以行之。沈潛剛克也。離陰爲陽廹。故炎上。在人則心爲氣使。當柔順以畜之。高明柔克也。此坎離合乾坤之道也

初九履錯然敬之无咎

離麗天為日。麗地為火。乃下體象日。上體象火。蓋坎先源而流從之。分先後而兼辨內外也。離主日而火附之。分體用而兼辨先後也。天地開而日已麗天。燧人作而火政始舉也。日有常明。下三爻皆得位。日之出入中昃不同。其體不變。是其象也。火無定體。上三爻皆失位。火之未形附於氣。及其有象傳於薪。大小萬端。起滅莫定。是其象也。在人事。而於兩體分內外。則德貴有恆。業因時建。分上下。則臣當守法。君在能權。分先後。則創始者宜慎終如始。踵事者惟因勢利

導。凡以效日有常明火無定體之妙用也。初象日出。日出而作言履處萬物相見之始則錯。錯紛錯也。質剛則性躁。離初則識淺。將由紛生悞又爲錯悞之錯矣。蓋舉足未詳。將展轉而無一是也。變艮爲旅。止以抑其炎。敬也。敬坤德也。所謂畜牝牛。養明德之本也。得失基於初。敬則中有主而酬應不亂。故无咎。

六二黃離元吉

明易悞於所用。亦易偏於所向。由初而中。變乾爲大有。偏悞盡化。萬物咸仰其光矣。黃中也。日行黃道是其義也。而即坤色也。蓋火炎過烈。火上易盡。幸離納

巳坤土也相見之中有致養之義則炎可和上可平畜牝牛而巳成即從坤之色曰黃既得所麗自葆乾之元曰元吉居其德者至矣成其用者神矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

日過中則昃盛必衰也君子不以天廢人一息尚存志不少懈亦不以人競天惟圖其繼續可不傾中虛象缶七十力衰爲耋八十則爲大耋變震爲噬嗑歌嗟不常之象鼓缶而歌漫然爲樂蓋安危利菑矣大耋之嗟貪以成愚將行險徼幸矣衰世庸鄙非彼則此徒以速其斃故凶

九四突如其來如焚如死如棄如

外出。有臨馭之宜。戒其暴近尊。有輔導之術。戒其激承先。有繼述之善。戒其躁承先。則子繼父及繼前代繼前事者皆是也。變艮爲賁。止而不炎。庶得其義奈剛不中正。日入火來。以突爲害。且居兩離之介。非離之主爻而冒進。更有乘隙犯分之心矣。自發其禍故焚。身隨以隕。故死。死而名實俱喪。故棄。

六五出涕沱若戚嗟若吉

柔得尊位。繼體之象。柔居陽。尚未安其位。攝乎二剛而不正。則危疑之會。幸離主得中。變乾爲同人。明而

以誠用之。得繼之道矣。離爲目曰出涕沱若。蓋以繼父爲悲也。離有聲曰戚嗟若。蓋以承業爲懼也。孝以繫天下之心。懼以承付託之重。故吉。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

坎外暗。暗極言獄。離外明。明極言兵。兵猶火也。變震爲豐。兵之動也。師之將在二。謙之將在三。豫之將在四。此則王自將也。故正名曰征。而志變言出。蓋子方繼體。似未宜出。然不幸有覬覦干正之人。乘隙而興。而不即加誅。或能聳羣聽而亂國經。且非身親之。亦不足起衆志懾敵心也。故甘之戰。啟以繼禹。奄之伐。

成以纘武。有嘉者。殺人而有禮也。折首。誅首惡也。火炎上而不及下。故獲匪其醜。威震不濫。梗去而文治成。所謂有嘉也。日衰於昃。故三雖居介。且得位。而凶。火用在上。故上雖居極。且非位。而无咎。